

آفتابِ خلافت کا نقطہ اعتدال

سرکارِ آیۃ اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی النقیوی طاب ثراہ فتور نہ ہونے پائے، اگرچہ ذاتی و شخصی کمالات کے اعتبار سے دونوں ہستیوں میں اتنا تفاوت ضرور ہی ہوگا جتنا خود منصب نبوت و خلافت میں تفرقہ موجود ہے۔

مذکورہ بالا حقیقت کو دیکھتے ہوئے خلافت کسی مقرر کیے ہوئے وظیفہ یا عطا کئے ہوئے منصب کا نام نہیں ہے بلکہ ان شخصی اور ذاتی کمالات کا نام ہے جو خالق کی طرف سے کسی مخصوص بندہ میں ودیعت کر دیے گئے ہیں اور جو مبداء خلق و تکوین میں اس کی ذات سے مخصوص ہو گئے ہیں، وہ نہ کسی کے علاحدہ کرنے سے علاحدہ ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے چھیننے سے چھین سکتے ہیں۔

اس مفہوم کے اعتبار سے اگر امیر المومنینؑ کی شخصیت پر نظر ڈالی جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی کے ہر دور، اپنی عمر کی ہر ساعت، ہر دقیقہ، ہر ثانیہ میں رسولؐ کے خلیفہ و جانشین نظر آتے ہیں کس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ اس خلافت کو علی ابن ابی طالبؑ سے علیحدہ کر سکے۔

یقیناً سخت غلطی ہے اگر میں علیؑ ابن ابی طالبؑ کی اس خلافت کے متعلق کسی تاریخ یادن کی تعیین کروں، نوروز ہو، یا غدیر، یا بیعت العشیرہ کی محفل ہو یا انما ولیکم اللہ کا موقع ہو، ان میں سے کوئی بھی علیؑ کی جانشینی کی تاریخ نہیں ہے بلکہ درحقیقت یہ سب وہ اشتہارات و اعلان ہیں کہ جو

خلافت یا جانشینی رسول کو اس کے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے دیکھو تو وہ کبھی امیر المومنینؑ سے جدا نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی، وہ ایسی شے نہیں جو چھینی جاسکے یا زبردستی اس پر قبضہ مخالفانہ قائم کیا جائے، مال و دولت صندوقوں میں بند کر کے مضبوط و مستحکم مکانات میں مقفل کر کے رکھا جائے اور اس کی حفاظت کے لئے پہرے بٹھائے جائیں لیکن کسی تبحر عالم کا علم، جنگ آزمائش شجاع کی شجاعت، دریا دل سخی کی سخاوت کبھی اس کی محتاج نہیں ہوئی کہ اس کو پردوں میں چھپا کر اور صندوقوں میں مقفل کر کے محفوظ کیا جائے یا اس کے متعلق چور اور ڈاکوؤں کی دست برد کا اندیشہ ہو۔

حقیقتاً خلافت کے معنی یہ ہیں کہ رسول کی وفات کے بعد ایک شخص ان کی جگہ کو پُر کر دے، بایں معنی کہ اخلاق و کمالات میں اس طرح رسولؐ کی تصویر ہو کہ گویا دنیا کو معلوم نہ ہو کہ رسولؐ دنیا سے اُٹھ گئے ہیں، شریعت کو معلوم نہ ہو کہ مبلغ شریعت موجود نہیں ہے، اسلام کو معلوم نہ ہو کہ اس کا مؤسس عالم میں نہیں رہا، قرآن کو معلوم نہ ہو کہ اس کا حامل رخصت ہو گیا، سنت کو معلوم نہ ہو کہ اس کا پہونچانے والا باقی نہیں رہا، مختصر یہ کہ فریضہ اصلاح و نظام عالم میں جن چیزوں کو دخل ہے اس کی حیثیت سے وہ اپنے پیش رو نبیؐ کا اس حد تک سہیم و شریک ہو کہ تبلیغ احکام اور حفظ شریعت میں کسی طرح نقص و

عام افراد کی اطلاع کے لئے شائع کئے گئے ہیں۔ چونکہ خلافت باطنی رمز اور مخفی حقیقت ہے جس کی تشخیص معمولی افراد بشر کا کام نہیں ہے بلکہ وہی ہستی کہ جو نوعِ بشر کے آبِ گل کی خلق کرنے والی تھی اس رمز و حقیقت پر مطلع ہو سکتی ہے اس لئے ایسے شخص کی تعیین کرنا بھی اسی علام الغیوب ہستی کا کام ہے اور اسی لئے اس نے رسولؐ کی معرفت عالم بشری تک اپنے نتیجہ انتخاب کی اطلاع پہنچائی اور متعدد طریقوں سے عنوان بدل بدل کر اس کی تبلیغ کرائی، ”من كنت مولاه فهذا علي مولاه، انما وليكم الله ورسوله، هذا وصيي وخليفتي۔ علي مني بمنزلة هارون من موسى“ وغیرہ آیات و اخبار کے ذریعہ سے علیؑ ابن ابی طالبؑ کی خلافت کو امت اسلامیہ تک پہنچایا گیا ہے۔

بیٹیک جس طرح رسولؐ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے روحانی بادشاہ ہیں اور ان کا تمام نظم و نسق، سیاہ سفید حضرت کے حکم کا تابع ہے (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم) اسی طرح ان کا جانشین و خلیفہ کہ جو ان کے مراتب کمال کا حامل اور فرائض دینیہ کا حافظ ہے خدا کی جانب سے اس بات کا مستحق ہے کہ امت کی زمام حکومت اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کے انتظامی اور تمدنی فلاح و نجات کا سامان بہم پہنچائے، یہ وہ ظاہری آثار ہیں جو خلافت الہیہ کے ساتھ ساتھ خلیفہ و امام کے لئے ثابت ہوتے ہیں اور چونکہ ان کا تعلق ظاہری شان و شوکت اور حکومت و سلطنت سے ہے اس لئے مختلف افراد

کی طمع و حرص اور ظلم و تعدی کا مرکز بن سکتے ہیں اور ظاہری نظریں اسی کو واقعی خلافت اور جانشینی خیال کرتے ہوئے یہ کہنا جائز سمجھتی ہیں کہ امیر المومنینؑ سے خلافت علیحدہ کر لی گئی یا غیر مستحق افراد نے اس پر قبضہ کر لیا اور ہمارے اس مضمون میں بھی آئندہ جب خلافت کی لفظ نظر آئے تو اس سے انھیں معنی کو مراد سمجھنا چاہئے۔

رسالت مآبؐ کی وفات کے بعد جو انقلاب ہوئے اور ان میں حقائق اور واقعات کا جس طرح خون کیا گیا اس کا تذکرہ مقصود نہیں، تاریخ ان تمام واقعات کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے، خلافت نے اپنے حقیقی مرکز سے ہٹ کر کتنے بھیس بدلے اور کیسی مختلف صورتیں اختیار کیں؟ وہ تمام ان سیاسی داؤں و پتھروں کا نام ہو گیا جن کے ذریعہ سے مسلمانوں کی جماعت کو بھیڑوں کی طرح اپنے مقصد کے موافق ہٹایا جاسکے۔

ہر شے کی ایک میعاد ہوتی ہے نا انصافی، خود غرضی، اپنوں کی جانبداری، حق داروں کے حقوق سے چشم پوشی، ستم رسیدہ مظلوموں کے فریاد و شیون سے چشم پوشی انتہا تک پہنچ چکی تھی، مسلمانوں کے صبر و ضبط کا پیمانہ چھلکا اور اس نے خلیفہ وقت کے سفینہ حیات کو غرق کر کے چھوڑا۔

یہ اقدام کتنی بھی حق بجانب شکایات کا نتیجہ ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ نامناسب تھا، امیر المومنینؑ کا تیس برس تک خون جگر پیتے رہنا اور صبر کرنا اسی لئے تو تھا کہ تلوار کھینچنا اسلام کے مجتمع شیرازہ کے منتشر ہونے کا باعث اور مسلمانوں کی خونریزی کا سبب ہے ورنہ وہی تلوار کہ جس نے جوانی میں

مرحب و ابن عبدود کا خون بہایا اور بدر و احد و خیبر و خندق کو فتح کیا اور بڑھاپے میں جمل و صفین و نہر وان کے میدانوں میں اپنے جوہر دکھا کر دشمنوں کے دلوں پر سکھ قائم کیا وہی ادھیڑ پین میں بھی علیؑ ابن ابی طالبؑ کے پاس موجود تھی، نہ اس کی باڑھ کند ہوئی اور نہ امیر المومنینؑ کے بازوؤں کی سکت میں کمی ہوئی تھی پھر اتنی طویل مدت تک مختلف قسم کے ظلم و ایذا بلکہ توہین و تذلیل کا برداشت کرنا اسی لئے تو تھا کہ اسلام کی بندھی ہوئی مٹھی کھلنے نہ پائے۔ اسی وجہ سے آخری دور میں جن افراد نے خلیفہ وقت کے قتل کا اقدام کیا ان کو بھی امیر المومنینؑ کی طرف سے کوئی مدد نہیں دی گئی بلکہ متعدد مرتبہ درمیان میں پڑ کر فتنہ کی آگ کو خاموش کیا اور غصہ میں بھرے ہوئے حملہ آوروں کو سمجھا بجھا کر ہٹا دیا لیکن افسوس ہے کہ واقعات نازک سے نازک تر صورت اختیار کرتے گئے اور آخر قصر حکومت کی زمین فرماں روائے خلافت کے خون سے رنگی ہوئی نظر آئی، اب ذرا مسلمانوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں، تاریکی سے دم اکٹا گیا تھا روشنی کی تلاش تھی، اس کے لئے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، غدیر کے عمومی اعلان کی آواز ایسی نہ تھی جو ایک مرتبہ فضا میں گونج کر فنا ہو جائے، یہ تو کہو کہ اب تک اغراض نفسانیہ، تعصب و عداوت، تنویف و تہدید اور جبر و ظلم لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر ان کے ضمیر کے خلاف ڈھکیل رہے تھے لیکن اگر ان کے باطنی جذبات اور نفسانی کیفیات کا جائزہ لیا جاتا تو صاف معلوم ہو جاتا کہ وہ خود اپنے نزدیک گناہگار تھے، یقیناً ان کی آنکھوں کے سامنے غدیر کے میدان کا مرقع ہر وقت

پھرتا اور کانوں میں وہ پرزور آواز گونجتی ہوگی، اب تو موانع برطرف ہو چکے تھے، سچ مچ حق کی تلاش تھی اور خلافت کو اس کے حقیقی مرکز تک پہنچانا تھا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ظاہر کو باطن سے، لفظ کو معنی سے مطابق کرنا منظور تھا، آئے اور سیدھے اسی مرکز پر آئے جہاں پہلے آنا چاہئے تھا علیؑ ابن ابی طالبؑ کے دروازہ پر مہاجرین و انصار کا ہجوم ہو گیا اور ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ اب آپؑ اپنی حقیقی جگہ پر تشریف لائیں اور حفظ شریعت اور ہدایت خلق کا فریضہ جو اب تک پردے میں رہ کر ادا کر رہے تھے اب مسند خلافت پر متمکن ہو کر ظاہری صورت میں ادا فرمائیں، تاریخی واقعات میں جو شخص جوڑ پیوند لگانا چاہتا ہو اور غیر مرتب متفرق باتوں کو ایک سلک میں مسلسل دیکھنے کا عادی ہو اس کو اس موقع پر حیرت و استعجاب کی انتہا نہیں رہتی کہ امیر المومنینؑ ایک وقت میں خود سے خلافت کے طالب تھے۔ ایک ایک کے دروازہ پر جا جا کر ہمدردی و نصرت حاصل کرنا چاہتے اور عام طور سے اپنے حق کا اعلان کرتے تھے جس کی وجہ سے نہ معلوم کتنی مصیبتوں اور سختیوں کو بھی برداشت کرنا پڑا آج وہی امیر المومنینؑ ہیں کہ مہاجرین و انصار چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، الحاح و اصرار کی انتہا نہیں لیکن علیؑ ابن ابی طالبؑ کسی طرح خلافت کو منظور نہیں کرتے اور انکار ہی کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ وقت جب امیر المومنینؑ اپنے حق کی رو سے خلافت کے طالب تھے وہ تھا کہ جب تازہ تازہ رسولؐ کی آنکھ بند ہوئی تھی حضرت کی روحانی تعلیمات کا اثر مسلمانوں کے دلوں سے دور نہ ہوا تھا، علیؑ ابن ابی طالبؑ

کی سیرت اور ان کا طرز عمل بھی بالکل وہی تھی کہ جو ان کے استاد و مربی رسالت مآب کا اسوہ حسنہ تھا، یقیناً اگر اس وقت مسند خلافت پر علی ابن ابی طالب متمکن ہو جاتے تو دنیا کو معلوم بھی نہ ہوتا رسولؐ کب دنیا سے اٹھے؟ وہی انصاف و عدالت وہی تبلیغ احکام اور حفظ شریعت، وہی رحم و کرم اور رواداری، وہی قواعد و قوانین اسلام کی پابندی و محافظت، مسلمان تو اسی طریق حکومت کے عادی تھے ہی، یقیناً عالم گہوارہ امن و امان ہوتا اور حقیقی اسلام منہائے ترقی کے ساتھ عالم میں منتشر ہوتا مگر اس وقت علیؑ کی شنوائی نہ ہوئی، تاہم خلافت کے دوران تک نظام حکومت میں جتنی کمزوریاں بھی ہوں لیکن اموال مسلمین اور حقوق عامہ ناس میں کوئی کھلی ہوئی فرد گداشت نہ ہوتی تھی اور ظاہری صورت میں ایک حد تک مساوات کا خیال رکھا جاتا تھا، اسی وجہ سے تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر بھی امیر المومنینؑ نے پوری قوت کے ساتھ اپنے حق خلافت کا اعلان کیا اور اذلہ و براہین کے ذریعہ سے اپنے استحقاق کو ثابت کر دیا لیکن جب کہ لوگوں نے خلافت کو امیر المومنینؑ کے سامنے پیش کیا اور حضرت سے اصرار کیا تو یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کی عادتیں خراب ہو چکی تھیں، مسلمانوں کے حقوق میں عدم مساوات، جانبداری اور بے جا رعایت اموال مسلمین میں پوری فیاضی کے ساتھ تصرف کا دور دورہ تھا، اسلامی مساوات و اخوت اور ”ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم“ کی حقیقت بالکل لوگوں کو فراموش ہو چکی تھی اور کسی کو اس کا احساس نہ تھا تمام مناسب اور بڑے عہدے بنی امیہ کے قبضہ میں تھے، اموال

مسلمین کے وہ بلا شرکت غیرے مالک بنا دیئے گئے تھے اور جو لوگ زیادہ حاضر دربار رہتے تھے اور بارگاہ معلیٰ میں تقرب حاصل کر لیتے تھے ان کو تمام مسلمانوں سے زیادہ بیت المال کے خزانہ کا استحقاق ہوتا تھا، بڑے بڑے اسلامی بلاد بنی امیہ کے زیر نگین کئے جا چکے تھے، ان تمام واقعات نے حقیقتاً خلافت کو اس قابل نہیں رکھا تھا کہ امیر المومنینؑ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، حضرت ان حالات اور تغیرات کو پورے طور پر سمجھے ہوئے تھے جو اسلامی مزاج میں رونما ہو گئے تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ اگر میں اس وقت خلافت کو منظور کروں تو کبھی کامیابی کے ساتھ شریعت الہیہ اور احکام اسلام کے راستہ پر اسکو نہیں چلا سکتا، اسی وجہ سے مہاجرین و انصار کے حد سے زائد اصرار پر آپ ہی فرماتے رہے کہ ”اکون و ذیروا خیر لکم من ان اکون امیرا“ تمہارے لئے میں امیر ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ امیر کوئی اور ہو، میں اس کا وزیر ہوں اس لئے کہ وزیر کا فرض مشورہ دینا ہے لیکن ذمہ دار وہ شخص ہے کہ جو تخت امارت پر متمکن ہے۔ آخر میں امیر المومنینؑ کو منظور کرنا پڑا اور اس کا باعث صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ مہاجرین اور انصار کے منہائی اصرار اور اس اعلان کے بعد کہ ہم آپ کی امتثال اور اطاعت پر آمادہ ہیں ان کی خواہش کو رد کرنا گویا ان کی طرف سے تمام حجت کا باعث تھا اور ان ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے جو ایک حقیقی رہنمائے خلق کے متعلق خداوند عالم کی طرف سے مقرر ہیں اگر حضرت اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑتا۔